

إدراكه الفضية الصحيحة ، وما دام أكثرهم يجهلون . فهذا يعنى أنهم قد اتبعوا الضلال .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ
الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ
الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا
يَفْتَرُونَ ﴾

« وكذلك ، إشارة من الحق سبحانه وتعالى إلى الرسل والأنبياء ليعطى الأسوة للرسول بإخوانه السابقين له في مركب الرسالات ، فليست بدعا - يا محمد - في أنك رسول يُواجه بأعداء ، فكل رسول من الرسل ووجه وقبول بهؤلاء الأعداء .

وهل قُت أعداء الرسل في عهد من أرسل إليهم وأضعفوا قوتهم وأوهنوا عزائمهم وأنوهم عن دعوتهم ؟ أو ظل الرسل أيضا صامدين ؟ .. إنهم صمدوا وأيدهم الله ونصرهم وإذا كنت أنت خاتم الرسل ، وسيد المسلمين ، والمعقب على رسالات سبقتك ولا معقب على رسالتك فلا بد أن يكون الأعداء الذين يواجهونك مناسيين للمهمة التي تؤديها . وإليك أن تظن أن المقصد في هذه العداوة أننا تركناهم أعداء لمجرد العداوة ، لا ، بل نحن قد أردنا هذه العداوة لصالح الدعوة ، لأن الإنسان إذا ما كان في منهج خير وأهاجه الشر يتحمس لمزيد من الخير . ولذلك لا نجد الصحوات الإيمانية إلا حين يجد المؤمنون تحديا من خصومهم ، هنا نجد الصحوة الإيمانية قد استيقظت لأن هناك خصوما يتحدونها ، ولولم يكن هناك خصوم لبقيت الصحوة فاترة . وهذا ما نراه حين يوجد من خصوم الإسلام من أى لون من ألوانهم من يتحدى أى قضية من قضايا الدين . في هذه الحالة نجد حتى غير الملتزم بمنهج الإسلام يثار على الدين .

إذن فالعداوة لها فائدة ، وإياك أن تظن أن في أي مظهر في الوجود يُقلب الله على مراداته في كونه ، والشر له رسالة لأنه لولا أن الشر موجود ويصاب الناس من أذاه لما تمس الناس للخير ، فالذي يجعلنا نتحمس للخير هو وجود الشر ، وأوضحنا من قبل أن الباطل جندي من جنود الحق ؛ لأن الباطل حين يعرض ويعيد في الناس يتساءل الناس متى يأتي الحق لينقذنا ، وأنتك ساعة ترى مريضاً يتألم إياك أن تظن أن الألم قد جاءه دون سبب ، بل الألم جندي من جند الشفاء . وكان الألم يقول لمن يصيبه : يا إنسان تنبه أن عطفاً في هذا المكان فسارع إلى علاجه . ولذلك نجد أخصب الأمراض وأشرسها وأنجسها ، هي الأمراض التي تأتي بلا ألم يسبقها ، ولا تظهر أعراضها إلا بعد أن يستعصى شفاؤها ، وهكذا نرى أن الألم جندي من جنود العافية .

وحين يكون لك عدو في الحارة أو في البلدة وعيونك مركزة عليك فانت تخاف أن تقع منك هنة وعيب حتى لا يشنع عليك ؛ لذلك تسير على الصراط المستقيم لأنك لا تريد أن تنصره على نفسك .

والشاعر القديم ، الذي أعجبه الشعر فسطره . يقول لك :

عداي لهم فضل على ومنة فعندي لهم شكر على نعمهم ليا
فهم كدواء والشفاء بمره فلا أبعد الرحمن عن الأعدايا
هم بحثوا عن زلتى فاجتنبها فأصبحت بما دنس العرض خاليا
وهم أجبروا جهلى ولكن بيفضهم وهم نافسون فاكسبت الماليا

لذلك لا بد أن تنظر إلى كل شيء بحكمة إيمان الحكيم له فقد شاء الحق أن يوجد الأعداء للدعوة الإسلامية حتى تنتصر وتقوى .

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُرِيحُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ خَرُّوا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾

(سورة الأنعام)

وجعل الحق سبحانه وتعالى الأعداء للأنبياء ، مهيجين ومثيرين للنبي ولاتباعه ، لأن الأمر إذا حصلت فيه معارضة من مخالف أجمعت في نفس المقابل قوة حتى لا يهزم

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

﴿٣٨٧٧﴾

أمامه ولا يغلب أمام منطلقه . ولذلك قال الحق : «وكذلك جعلنا» أي أنهم لم يتطوعوا بالعداوة إنما هو تسخير للعداوة «جعلنا لكل نبي عدوا» .

وكيف يجعل الله لكل نبي عدوا؟ إنه يفعل ذلك بما أودع في الناس من الاختيار، وما داموا مختارين فالذي اختار الهدى يكون نصيراً للنبي ، والذي اختار الضلال يكون عدوا للنبي .

إذن فهم لم يكتفوا أعداء بطيحتهم ، وإنما بما أودع الله فيهم من الاختيار .

وإذا كان الله هو الذي أودع الاختيار فقد أراد أن يحقق مشيئته في قوله :

﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ..﴾ (١٦٦) [سورة الأنفال]

ولو شاء الله ألا يكون للنبي أعداء لفعل ذلك ؛ لأن له طلاقة القدرة ، ولكن ذلك سيكون بالقهر ، والله لا يريد قهراً للمعصية ، وإنما يريد أن يذهبوا إليه بمحض اختيارهم ؛ أي وهم قادرون على ألا يذهبوا . وكلمة «عدو» في ظاهرها أنها مفرد ، ولكنها تطلق على الواحد ، وتطلق على الاثنين ، وتطلق على الجماعة ، فتقول : «هذا عدولي» ، «هذه عدولي» ، «ولا تقل «عدوة» ، وتقول : «هذان عدولي» ، «هاتان عدولتي» ، وهؤلاء عدولتي ، لأن كلمة «عدو» تطلق على الذكر والأنثى وتقال للمفرد وللثنى ، وللجمع .

اقرأ أو قول الحق :

﴿فَأَنَّهُمْ عَدُوِّي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (٧٧) [سورة الشعراء]

اقرأ أو قول الحق :

﴿قَالَ اضْبُظْ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ..﴾ (١٢٣) [سورة طه]

ولم يقل أعداء ، إذن فكلمة «عدو» تطلق على المفرد والفردة ، والثنى والمثنى ،

وعلى جمع المذكر وجمع المذنت . لكن بعض الذين يحبون أن يكونوا مستدركين على كلام الله . يقول الواحد منهم : كيف يقول : « فإنهم عدو لى » ، أو « اهبطوا بعضكم لبعض عدو » ١٢٩ ويقول سبحانه وتعالى :

﴿ أَلَمْ أَنهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ (٢٢) ﴾

[سورة الأعراف]

والشيطان عدو ، وهم عدو . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءُ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِيَعْمَةٍ إِخْوَانًا ۝ (١١٢) ﴾

[سورة آل عمران]

ونقول له : أنت قد فاتك أن الذى يتكلم هو الرب الأعلى . والعداوة نزعان ، فإذا تعدد العدو ، وجمعت مصلحته واحدة فى معاداة المعادى يكرثون وحدة فى العداوة فهم عدو واحد لاجتماعهم على سبب واحد فى العداوة . لكن إذا تعددت أسباب العداوة فالأمر يختلف . فقد يكون لك عدو لأن مظهره أحسن منه ، وعدو آخر لأنك أذكى منه ، وعدو ثالث لأنك أغنى منه . فلتعدد الأسباب صار كل واحد منهم عدواً برأسه وجمع على أعداء لتعدد سبب العداوة .

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَرَّاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُرْحَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ۝ (١١٣) ﴾

[سورة الأنعام]

وشياطين الإنس والجن كما يقول النجاة بدل من عدو و « شياطين » جمع شيطان وهو اللعين المطرود ، البغيض ، سواء أكان من الإنس أم من الجن .

« يرحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » والوحى - كما نعرف - هو إعلام بخفاء ، ولماذا يرحى بعضهم إلى بعض ؟ لأن غلبة الحق لا تجعلهم قادرين على أن يتجاهروا ؛ لذلك يتآمرون مع بعضهم البعض ، لكن الناس المحققين نى قضية يتمركزون فى علانية . ولا يستخفون من الناس .

سورة الأنعام

٢٨٧٩

« يوحى بعضهم إلى بعض » ومن الذى يوحى ؟ ومن الذى يوحى إليه ؟ ليس لنا دخل بهذا الموضوع ، إنما الوحى : هو إعلام بخفاء ، إن كان إلهاماً فى النفس ، أو إن كان بالإشارة أو بالدس ، أو إن كان بالوسوسة ، أو إن كان بواسطة رسول نحن لا نراه ، كل ذلك أساليب الوحى الشامل للخير والشر .

وإذا كان الوحى من شياطين الجن فهل يوحون إلا بشر ؟ نعم . وكذلك هناك شياطين من الإنس يوحون أيضاً بشر . مصداقاً لقوله الحق : « يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول » وزخرف القول ، المقصود به أنهم يدخلون على المسائل بالتزيين ، فيزينون للناس الشهوة ، ولذلك سماها ربنا « وسوسة » ، ونعلم أن المعانى حين يخذلها ألقاظ تؤخذ من الأشياء الحسية ، والوسوسة هى صوت الحلى ، وقد اختار الله لما يفعله الشياطين من الإنس والجن للفظ الموحى بالمعنى المراد لأن وسوسة الحلى تغرى بالنفاسة وعظم القيمة ، والوسوسة طريقها هو الخفاء .

« يوحى بعضهم إلى بعض » وهم شياطين من الإنس والجن ، إنس يوحى لإنس بأن يزين له المعصية والشهوة ، وكثيراً ما يقع ذلك .

وجنى يوحى لجنى ؟ لأن الجن مكلف أيضاً . وكذلك يوحى الجن للإنس .

« يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول » الزخرف . هو الشئ المزين ظاهراً لكن باطنه فاسد ، ولذلك قال عز وجل :

﴿ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۚ ﴾ [سورة الزخرف]

أى أموراً مزخرفة ظاهراً ، لكن ليس لها عمق أو عمر أو نفاسة .

﴿ يُوحىٰ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۚ ﴾ [سورة الأنعام]

وذلك ليغروهم ويخدعوهم ليفعلوا ويقترفوا المعصية ، وإن لم يأتوا للمعصية بكلمات تزخرفها وتزينها فلن يستطيعوا أن يدخلوا بها على الناس ؛ لذلك يعرضون ويبدون محاسن المعصية فى ظاهر الأمر ، مثال ذلك أنك لا تجد من يقول لآخر :

اشرب الخمر لتصاب بتليف الكبد مثلاً !! ولكن هناك من يقول : احتس الخمر ليذهب همك وتنشط نفسك ويكثر فرحك .

« زخرف القول غروراً » أى ليغروهم ، ياظهار فائدة موهمة فيه ، ويسترون عن الناس مضرة هذا الشيء ومهالكه .

ويتابع سبحانه : « ولو شاء ربك ما فعلوه » إن الحق سبحانه وتعالى هو الذى أعطى خلقه اختياراً فى أن يكونوا مؤمنين أو أن يكونوا كافرين ، مهديين أو ضالين ، فى نور أو فى ظلمة . ويأتى الوقت الذى يثيب فيه سبحانه أو يعاقب ؛ لذلك فهو - جل شأنه - لا يرغمهم على فعل ثم يعاقبهم عليه ؛ لأنه هو العدل . ولذلك نجد من يقول : لماذا العقاب ولا شيء فى الكون يقع على غير مشيئة الله ؟ ونقول : نعم كل شيء من فعل الله ؛ لأن سبب الاختيار من الله . وسبحانه هو الذى خلق الاختيار . فالكافر لا يقدر أن يؤمن إلا إن شاء الله ، لكن المطلوب منه أن يؤمن لأن طبيعته صالحة للكفر وصالحة للإيمان .

إذن خلق الله الإنسان مختاراً فى أن يفعل أو لا يفعل فى بعض الأمور ، فالذى ينظر إلى أن كل فعل من الله أى ليس بطاقة من عبد ، تقول له : صح رأيك . ومن يقول : إن هذا الأمر من العباد نقول له أيضاً : صح مرقفك ؛ لأن ربنا خلق الإنسان صالحاً لأن يحصل منه كذا ويحصل منه كذا . فإن أردت الحقيقة نجد كل فعل يأتى من الله ، فأنت - على سبيل المثال - لم تخلق القوة التى تليد لترتفع ، ولا خلقت القوة للأصابع لتقبض . وإذا أردت أن تقبض يدك . فما هى العضلات التى تتحرك لتفعل الانقباض ؟ أنت لا تعرف . إنك تقبض يدك بمجرد إرادة منك أن تقبضها ، والذى خلق لك هذه القوة يأمرك ألا تستعملها فى قهر الآخرين ، ولكن عليك أن تستعملها فيما يقيد الناس . واليد صالحة للضرب وللحمل الطيب وأنت لم تخلق الطاقة التى فى اليد ، ولا خلقت الانفعال فيها لإرادتك .

« ولو شاء ربك ما فعلوه » أى لو شاء عدم فعله لفعل ؛ لأن له طاقة القدرة فلا يقدر أحد أن يخرج عن مراده أبداً . ونحن نرى السماء والأرض وكل ما دون الإنسان مسخراً ، ثم لماذا تأخذ أمثلة من السماء والأرض والنبات والجماد والحيوان ؟ خذ المثال من نفسك . أنت فىك أشياء ليس لك سيطرة عليها ، ولا اختيار لك عليها ، ألك اختيار أن تمرض ؟ . لا .

ألك اختيار أن يقع عليك حجر وأنت غشي؟ لا .

ألك اختيار في أن يصيبك سائق سكران؟ لا .

ألك اختيار في أن تموت أو لا تموت؟ لا . لقد جعل الله فيك الأمرين :

قهرت في أمور ، والقهرية تثبت له . سبحانه . القدرة وطلاقتها ، وجعلك مختاراً في أشياء ، والاختيار يثبت صحة التكليف .

ويتابع الحق مديلاً الآية : « فذرهم وما يفترون » لأن افتراءهم وكذبهم وزعمهم الباطل لن يغير من حقيقة الأمر شيئاً ، وهم يرون أن افتراءهم يعوق الدعوة ، لا ، فقد صار افتراءهم وكيدهم وعداوتهم للنبي وفوداً مهتجاً لئلا عرة ؛ لأن يخلص الدعوة من الشوائب ويصهر المؤمنين بها ويخرج منهم خصال الشر ويملاهم بخلال الخير .

﴿ فَأَمَّا الزُّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۖ ﴾ (١٧)

[سورة الرعد]

ولم يكن هناك مهتجات لهذه المسائل لدخل الدعوة العاقل والباطل ولاندرس فينا من لا يعرف قيمة الإيمان ؛ لذلك يمحض الله الدعوة بالأعداء وبالقوم الذين يفقون أمامها حتى لا يكون في حملة الدعوة أحد من ضعاف العقائد وضعاف الإيمان ، وهم الذين يخرجون هرباً من مسئوليات الإيمان ولا يبقى إلا أصحاب الرسالة الذين يخلصون الصديق مع الله وينقيهم الله بواسطة الأعداء . ولذلك قال :

﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خِلَالًا ۖ ﴾ (٤٧)

[سورة التوبة]

فمن الحمكة أنه . سبحانه . ثبط عزيمتهم وضعف رغبتهم في الانبعاث والخروج معكم .

﴿ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا

[سورة التوبة]

مَعَ الْفَاعِلِينَ (٤٦) ﴾

وهنا يقول الحق : « يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول » وزخرف القول هو لون من الأداء له سماع ، ومن يسمعونه قد لا يؤثر في قلوبهم ولا في نفوسهم ، ومرة أخرى يسمعونه ويكون عندهم ميل وليس عندهم عقيدة ثابتة راسخة إلى هذا القول .

وكيف يسلك هؤلاء الناس :

﴿ وَلْيَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْعَدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ وَلَيَرْضَوْهُ وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴾

كان من يؤمن بالآخرة لا يقرب منه الزخرف أبداً ولا يميل إليه . وإن رُبِيت له معصية فإنه يتساءل : كم ستدوم لذة هذه المعصية ؟ دقيقتين ، ساعة ، شهراً ، وماذا أفعل يوم القيامة الذي يكون فيه الإنسان إما إلى دخول الجنة وإما إلى دخول النار . إذن فمن يؤمن بالآخرة لا تتقبل أذنه ولا فؤاده هذا الزخرف من القول ، ولا يتقبله إلا من لا يؤمن بالآخرة ، وهو لا يعرف إلا الدنيا ، فيقول لنفسه : فلتستمع في الدنيا فقط ، ولذلك لم يستحضر كل مؤمن العقوبة على المعصية ما فعلها ، وهو لا يفعلها إلا حين يغفل عن العقوبة . وإذا كنا في هذه الدنيا نخاف من عقوبة بعضنا بعضاً ، وقدراتنا في العقوبة محدودة ، فما بالنا بقدرة الرب القاهرة في العقوبة ؟ ولذلك نجد الذين يجعلون الآخرة على ذكر من أنفسهم وبالهم إذا عرضت لهم أى معصية ، يقارنونها بالعقاب ، فلا يقتربون منها . (ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ولا يرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون) .

والإصغاء هو ميل الأذن إلى المتكلم ، لأنك قد لا تسمع من يتكلم بغير إصغاء ، وحين يسير الإنسان منا في الطريق فهو يسمع الكثير ، لكن أذنه لا تتوقف عند كل ما يسمع ، بل قد تقف الأذن عندما يظن الإنسان أنه كلام مهم . ولذلك يسمونه التسمع لا السمع ، وهذا هو الإصغاء . ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام : من تسمع غانية - أى امرأة تغنى بخلاعة - ولم يقل : « من سمع » ، والإنسان منا قد يسير ويذهب إلى أى مكان والمذياع يذيع الأغاني ، ويسمعه الإنسان ، وآلة إدراك

السمع منطقة وليست مفتوحة ؛ فهو لا يتصنت ، وآلة إدراك الانطباقية أو الانفتاحية مثل العين ؛ فالعين لا ترى وهي مغمضة ، إنها ترى وهي مفتوحة ، والعين تغمض بالجفون أما الأذن فليس لها جفون يقول لها : لا تسمعي هذه ، وهذه اسمع بها .

إذن فالسمع ليس للإنسان فيه اختيار ، لكن التسمع هو الذى له فيه اختيار .

﴿ وَلَنَصْنِفُ إِلَيْهِ أَفْئِدَةَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلَيَرْضَوْهُ وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴾ (١١٣)

[سورة الأنعام]

كان فيه شيئا ينبع طلب السمع فيه من الفؤاد ، أى يوافق ما فى الأعماق ، وشيئا آخر يمر عليه الإنسان من الكرام غير ملتفت إليه . والأفئدة هى القلوب « صحيح أن الأذن هى التى تصفى » لكن القلوب قد تسمع ما يقال ، وكأن النفس مستعلة لهذه العملية ؛ لأنها لا تؤمن بأن هناك آخرة وعندما استعداد لأن تأخذ لذة الدنيا دون التفات للآخرة . ولذلك ينقل الحق سبحانه الإصغاء من الأذن إلى الفؤاد وهذا إدراك .

﴿ وَلَنَصْنِفُ إِلَيْهِ أَفْئِدَةَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ .. ﴾ (١١٣)

[سورة الأنعام]

ثم تأتى المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة :

﴿ .. وَلَيَرْضَوْهُ وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴾ (١١٣)

[سورة الأنعام]

وقد بصفى إنسان ، ثم تنبه نفسه اللوامة ، ويمتنع عن الاستجابة . لكن هناك من يصفى ويرضى وجدانه ويستريح لما يسمع ، ثم ينزع للعمل ليقترف الإثم . وهذه ثلاث مراحل : الأولى هى : « ولنصنف إلى أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة » . ثم المرحلة الثانية : « ليرضوه » ، ثم المرحلة الأخيرة : « وليقترفوا » أى يرتكبوا الإثم ، وهذه المسألة حددت لنا المظاهر الشعورية التى درسها علماء النفس فالإدراك « لنصنف » ، والوجدان « ليرضوه » ، والتزوع « ليقترفوا » .

وقبل أن يولد علم النفس جاء القرآن بوصف الطبيعة البشرية بمراحلها المختلفة من إدراك ووجدان ، ونزوع ، والشرع لا يتدخل عند أى مظهر من مظاهر شعور المرء إلا عند النزوع إلا فى حالة واحدة حيث لا يمكن فصل النزوع عن الوجدان وعن الإدراك ؛ لذلك يتدخل الشرع من أول الأمر ، وهو ما يكون فى عملية نظر الرجل إلى المرأة ؛ لأنك حين تنظر تجد فى نفسك : تحبها وتعشقها تفتن بها ، ومحرم عليك النزوع ، فحين تتقدم ناحيتها يقول لك الشرع : لا . ولأن هذا أمر شاق على النفس البشرية ، ولا يمكن فصل هذه العمليات ؛ لأنه إن أدرك وجد ، وإن وجد نزوع ، فأمر الحق بالامتناع من أول الأمر :

﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَفْعَلُوا مِنْ آيَاتِهِمْ... ﴾ (٣٠)

[سورة النور]

﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَفْعَلْنَ مِنْ آيَاتِهِمْ... ﴾ (٣١)

[سورة النور]

إذن فقد منع الإدراك من بدايته ولم ينتظر حتى النزوع ، لماذا ؟ لأن الإدراك الجمالى فى كل شئ - يختلف عن الإدراك الجمالى فى المرأة . الإدراك الجمالى فى المرأة يحدث عملية كيمياوية فى الجسم تسبب النزوع ، ولا يمكن فصلها أبدا . (ولتصنى إليه أنفذة الذين لا يؤمنون بالأخرة وليرضوه وليقتروا ما هم مقترفون) . وساعة ما نقول : « ما » ويأتى الإيهام فهذا دليل على أن هناك أمورا كثيرة جدا . ولذلك يقول الحق :

﴿ ... فَغَشِيَهُمْ مِنَ اللَّيْلِ مَا عَشَوُا عَلَيْهِمْ ﴾ (٧٨)

[سورة طه]

أى أنه أمر لا يمكن أن تحدده الألفاظ ، مثله مثل قوله : (وليقتروا ما هم مقترفون) .

أى أن كل واحد يقترف ويكتسب ويعمل ويرتكب ما يميل إليه ؛ فهناك من ينتاب أو يحسد أو يسرق وغير ذلك من شهوات النفس التى لا تحدد ؛ لذلك جاء لها باللفظ الذى يعطى العموم .

وما دامت المسألة فى نبوة واتباع نبوة ، وفى أعداء شياطين من الإنس والجن

ويوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً إذن فهذه معركة ، وحق يتم الفصل فيها لا بد من حاكم يحكم . فأوضح الحق : يا محمد أنا أرسلتك ، ولك أعداء وسيكيدون لك بكذا وكذا ويبدلون قصارى جهدهم في إيدائك ومن اتبعك ، فإياك أن تبتغي حكماً غيري ؛ لأن أنا المشرع وأنا من أحكم ، وأنا الذي سوف أجازي .

لماذا ؟ لأن الخلاف على ما شرع الله ، ولا يستقيم ولا يصح أن يأتي من يقول مراد المفسر كذا ، أو المفسر الفرنسي قال كذا ، والمفسر الإنجليزى قال كذا ، لا ، إن الذى يحكم هو من وضع القانون ، ومراداه هو أعلم بها ، والحق الواضح هو أعلم به ، وسبحانه هو من يحكم . والرسول صلى الله عليه وسلم يقول :
(إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى فلعن بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض) فانقض له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليركها (١) .

أى إياك أن يقول واحد : إن النبى قد حكم ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم قد حكم بظاهر الحجة ، وقد يكون واحد من المختصمين قوى الحجة ، والآخر لا يجيد التعبير عن نفسه . إذن فالحكم هو الله لأنه هو الذى قنن ، وما دام هو الذى قنن وهو الذى يحكم بينكم ، فليطمئن كل إنسان يتخاصم مع غيره ؛ لأن القضية يفصل فيها أهل العادلين وأحكم الحاكمين .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ
الْكِتَابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ
أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ (١٤)

فسبحانه هو من يحكم وهو من قنن ، وهو من يعلم القانون ويعلم من يتبع

(١) رواه مالك وأحمد والبخارى ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذى وابن ماجه .

القانون ، ومن يخالف القانون . وساعة تقول : « أفغير الله أبتغي حكماً » . فهذا دليل على أنك واثق أن عبيك لن يقول لك إلا : لا تبتغي حكماً إلا الله ، ولذلك يطرح المسألة في صيغة استفهام ، ويقول صلى الله عليه وسلم : مبلغاً عن ربه : « وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً » ، ولم يقل رسول الله : وهو الذي أنزل على الكتاب ، بل قال مبلغاً عن رب العزة : « وهو الذي أنزل إليكم الكتاب » ، كأن العداوة ليست لمحمد وحده ، لكنها العداوة لأمة الإيمان كلها ، والحكم لأمة الإيمان كلها . ومع أن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاً ، ولكن مهمته البلاغ إلى الناس والخاية منه للمؤمنين كلهم ، وهكذا تكون العداوة للنبي عداوة للمؤمنين كلهم ، ولذلك أنزل عليه الحق هذا السؤال : « أفغير الله أبتغي حكماً » كما أنزل عليه من قبل القول الحق :

﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَبَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ ﴾

(من الآية ١١٢ سورة الأنعام)

إذن فعلوا النبي هوعدو للمؤمنين به والمتبعين له ، لكن قعة العداوة تكون للنبي المرسل من الحق :

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ أَلِكُتِّبَ يَظُنُّونَ أَنَّ مَنَزَلَ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُتَمَرِّينَ ﴾

(من الآية ١١٤ سورة الأنعام)

وكلمة « من ربك بالحق » فيها إغراء للمؤمنين بأن كل الأمر يعود عليكم أنتم بالفائدة ، لأن غاية إنزال الكتاب لكم أنتم ، والكتاب جاء بهذا المنهج لصالحكم ولن يزيد في صفات الله صفة ، ولن يزيد في ملك الله ملكاً . بل الغاية أنتم .

﴿ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَسْتَبِي حَكماً وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ ﴾

(من الآية ١١٤ سورة الأنعام)

وسبحانه لم ينزل الكتاب إلا بتفصيل لا تلتبس فيه مسألة بأخرى :

﴿وَالَّذِينَ آمَنَتْهُمْ أَكْتَئِبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُخَلَّفِينَ﴾

(من الآية ١١٤ سورة الأنعام)

والمقصود هنا بالذين آمنوا أنهم الكتاب اليهود والنصارى ، لأنهم يعلمون صفاتك يا رسول الله ويعلمون نعمتك ويعلمون الكثير من كتابك فكل ما يتعلق بك موجود عندهم لكن الآفة أنهم اعتنقوا دينين : دينا يعلن يبدونه ويظهرونه ، ودينا يستر به ، فما يستره لا يعلنونه ويحرمون السؤال فيه ، ولا يقبلون فيه نقاشاً ، وعندما تصل إلى الحقيقة وتعرضها عليهم لا يقبلوها ، وما الذي جعلهم يلتزمون هكذا ؟ لأن لهم حالين اثنتين : حال أيام أن كانوا يعاديهم من لا يؤمن بالسماء ومنهج السماء كمجدة الأوثان والمشركين . وقال فيه الحق :

(وكانوا من قبل يستغفرون على الذين كفروا)

(من الآية ٨٩ سورة البقرة)

لقد كانوا من قبل أعداء للذين كفروا وأشركوا فكان همهم وشغلهم الشاغل أن يتصوروا على هؤلاء الكافرين ، وقالوا :
(أظل زمان نبي تبعه وتقتلكم معه قتل عاد وإرم)
وحينما جاءهم ما عرفوا كفروا به لأنهم :
(اشترؤا بآيات الله ثمنا قليلا)

(من الآية ٩ سورة التوبة)

وكان الثمن هو بقاء السلطة في أيديهم ، وعندما تأتي النبوة تنزع منهم السلطة ، فليس في الإسلام سيطرة لرجال الدين ولا كهنوت . وكانوا يريدون أن تستمر سياستهم ، فاشترؤا بآيات الله ثمنا قليلا .

﴿وَالَّذِينَ آمَنَتْهُمْ أَكْتَئِبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُخَلَّفِينَ﴾

(من الآية ١١٤ سورة الأنعام)

وهم يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ، وهم يعلمون أن الذي يشيعونه هو باطل . إذن فهناك علم بينهم وبين نفوسهم ؛ وعلم آخر يقولونه للآخرين . وقوله الحق : « فلا تكونن من الممترين » أى الشاكين فى أن أهل الكتاب يعلمون أن القرآن منزل من عند ربك بالحق . هذا خطاب للنبي ﷺ ، وتعلم أنه إذا طلب المتكلم من المخاطب أمراً هو فيه فالمراد الدائمة عليه والزيادة ؛ لأن هناك أموراً قد تزلزل الإيمان ؛ لذلك يأتى الأمر بالشبات ، أو هو إجابة له ، أو هو تسلية للمؤمنين إذ قال لهم لا تغتروا ولا تشكوا .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ حَقًّا وَعَدْلًا لَا مَبْدَلَ
لِكَلِمَتِهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝١٦٥﴾

وكلمة « تمت » تدل على أن المسألة لها بداية ولها خاتمة ، فما المراد بالكلمة التى تمت ؟ . أهى كلمة الله العليا بنصر الإسلام وانتهاء الأمر إليه ؟ أو هو تمام أمر الرسالة حيث قال الحق :

﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۝٢٠﴾

[سورة المائدة]

أو « كلمة ربك » المقصود بها قرآنه ؟ . ونرى أن معنى « تمت » استوعبت كل قضية الحياة إلى أن تقوم الساعة ، فليس لأحد أن يستدرك على ما جاء فى كتاب الله حكماً من الأحكام ؛ لأن الأحكام غطت كل الأنظمة . ولفظ « كلمة » مفردة لكنها تعطى معنى الجمع . وأنت تسمع فى الحياة اليومية من يقول : وألقى فلان كلمة طيبة فوبلت بالامتنحسان والتصفيق . هو قال كلمات لكن التعبير عنها جاء بـ « كلمة » إذن « تمت كلمة ربك » المقصود بها المنهج الذى يشمل كل الحياة ، وقرأ قوله الحق :

﴿ كَثُرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۝٥٠﴾

[سورة الكهف]

أهي كلمة أو كلمات؟ أنها كلمة ولكن فيها كلمات . إذن لفظ «كلمة» تطلق ويراد بها اللفظ المفرد، وتطلق ويراد بها الكلام . والكلمة في الأصل لفظ مفرد، أي لا يكون معها لفظ آخر، ولكنها تدل على معنى، فإذا كان المعنى غير مستقل بالفهم، ويحتاج إلى ضمنية شيء إليه لفهمه فهذا حرف، وأنت تقول: «في» وهو لفظ يدل على الظرفية، إلا أنه غير مستقل بالفهم؛ لأن الظرف يقتضي مظهراً ومظروفاً فيه، فيقول: «الماء في الكوب» لتؤدي المعنى المستقل بالفهم . وكذلك ساعة تسمع كلمة «من» تفهم أن هناك ابتداء، وساعة تسمع كلمة «إلى» تعلم أن هناك انتهاء . وإن كان يدل على معنى في نفسه وهو غير مرتبط بزمن فهو الأسم . وإن كان الزمن جزءاً منه فهو «الفعل» . أما «الكلام» فهو الألفاظ المفيدة .

وحين تسمع «اسماء» تفهم المعنى، وكذلك حين تسمع كلمة «أرض» وهو معنى مستقل بالفهم . وحين تسمع كلمة «كتب» فهي تدل على معنى مستقل بالفهم ، والزمن جزء من الفعل، فكتب تدل على الزمن الماضي و«يكتب» تدل على الحاضر و«سيكتب» تدل على الكتابة في المستقبل . إذن ف«الكلمة» لفظ يدل على معنى فإن كان غير مستقل بالفهم فهو حرف . و«الكلمة» قد يقصد بها الكلام .

وقوله الحق: «تمت كلمة ربك» تعني الكثير . فإن إردت بها القرآن فالمقصود هو كلمة الله . وكلام الله نسمي «كلمة» لأن مدلوله كلمة واحدة . انتهت وليس فيها تضارب، هذا إن أردنا بها القرآن، ولنفهم أن القرآن قد استوعب كل شيء، وكل قضية في الوجود وأيضاً لم ينس أو يترك فيه حرف؛ بل بقي وسيبقى كما أنزل؛ لأن الألف في الكتب التي نزلت أنهم كنتموا بعضها ونسوا بعضها، وحرفوا بعضها، وكان حفظها موكولاً إلى المكلفين، ومن طيبة الأمر التكليف أنه يطاع مرة، ويعصى مرة أخرى . وإن أطاعوا حافظوا على الكتب، وإن عصوا حرفوها بدليل قوله الحق :

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَهْدِيكُمْ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ آمَنُوا لِلَّذِينَ هَادُوا
وَالرَّبَّاسِينَ وَالْأَحْبَارَ بِمَا اسْتَخْفُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ .. ﴾ (١٤٤)

[سورة المائدة]

و«استحفظوا» أى طلب منهم أن يحافظوا عليه ، وهذا أمر تكليفي عرصة أن يطاع ، وعرصة أن يعصى ، لكن الأمر اختلف بالنسبة للقرآن فقد قال الحق :

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (٦)

[سورة الحجر]

فسبحانه هو من يحافظ على القرآن ، وليس ذلك للبشر لأن القرآن معجزة ، والمعجزة لا يكون للمكأف عمل فيها أبداً .

إذن فقله الحق : « تمت كلمة ربك » المقصود بها أن تطمئن على أن القرآن الذى بين يديك إلى أن تفرم الساعة هو هو لن تتغير فيه كلمة ، بذليل أنك تتعجب فى بعض نصوص القرآن ، فتجد نصاً مساوياً لنص ، ثم يختلف السياق ، فيقول الحق :

﴿ كَلَّا إِنَّهُ تَذَكُّرٌ ۝٥٤ فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ ۝٥٥ ﴾

[سورة المدثر]

ومرة أخرى يقول سبحانه :

﴿ كَلَّا إِنَّهَا تَذَكُّرٌ ۝١٦ فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ ۝١٧ ﴾

[سورة عبس]

ومرة أخرى يقول :

﴿ إِنْ مِنْهُ تَذَكُّرٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝٢٩ ﴾

[سورة الإنسان]

فهذا لون ونوع من التشابه من الآيات ليقول لنا الحق :

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۝١٨ ﴾

[سورة القیامة]

والحق يقول :

﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ
اللُّغْوِ مُعْرِضُونَ (٣) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (٤) وَالَّذِينَ هُمْ لِقُرُوبِهِمْ حَافِظُونَ
(٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ
ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٨) وَالَّذِينَ
هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٩) ﴾ [سورة المؤمنون]

وفى آية أخرى يقول :

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٣٤) ﴾ [سورة المعارج]

وكل ذلك يدل على أن كل كلمة وصلتك كما أنزلت ، وبذلك تكون كلمة ربك
قد تمت . أو قول الله : « وامت كلمة ربك » ليبدل على أن كلمة الله هي العليا ،
ولذلك تلاحظ أن « كلمة الله هي العليا » لم يجعلها الحق جعلاً ، وإنما جاءت ثبوتاً ،
وسبحانه القائل :

﴿ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى ... (٤٠) ﴾ [سورة التوبة]

هذا السياق الإعرابي حصل فيه كسر مقصود ، والسياق في غير القرآن أن يقول :
وجعل كلمة الله هي العليا ، ولكنه سبحانه يقول :

(وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا)

وسبحانه أراد بذلك أن نفهم أن كلمة الله هي العليا دائماً وليست جعلاً . وهذا
دليل على أن كلمته قد تمت .

ونلاحظ أن قول الحق : « وامت كلمة ربك » ثانياً بعد « أفخير الله أبتنى حكماً » ،
واستقرىء موكب الرسالات من لدن آدم ، وانظر إلى حكم الله بين المبطلين

والمحقين ، وبين المهتدين والضالين ، إنه الحق القائل :

﴿ فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَنَزَّلْنَا الْهَامُ عَلَيْهِمْ فَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَّ وَهُمْ يَصْطَلُونَ ﴾

(من الآية ٤٠ سورة النمل)

والغاصب هو الريح التي تهب عملة بالخصى وكانت عقوبة لقوم عاد .

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّبَاحَةُ ﴾

(من الآية ٤٠ سورة النمل)

وهم قوم ثمود ، يسميها مرة الصيحة ، وأخرى يسميها الطاغية :

﴿ فَأَمَّا ثَمُودُ فَاتَّبَعُوا أَمْرًا غَايِبًا ﴾

(سورة النمل)

ومرة يخسف بهم الأرض مثلها فعل مع قارون : (فخرقنا به وبداره الأرض) .

وكذلك : (ومنهم من أغرقنا) .

وقد أغرق الله قوم فرعون وكذلك أغرق - من قبلهم - الكذابين لنوح . إذن كل قوم أخذوا بحكم الله عليهم ، لكنك يا محمد تختلف عنهم وكذلك أمة محمد التي أصبحت مأمونة على الوصية ، وعلى المنهج ، ولذلك قال الحق :

﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا ﴾

(من الآية ١٥ سورة الإسراء)

وبعد أن بعث الحق رسوله صلى الله عليه وسلم قال :

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴾

(من الآية ٢٣ سورة الأنفال)

إذن « تمت كلمة ربك » ، وهي الفصل النهائي :

﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١﴾ إِنَّهُمْ لَمُذْمُومُونَ ﴿٢﴾ وَإِنْ جُنَدُنَا

سُورَةُ الْأَنْعَامِ

﴿٢٨٩﴾

[سورة الصافات]

لَهُمُ الْغُلُوبُونَ ﴿١٧٧﴾ ﴿

وأنتم المنصورون لأنكم منسوبون إلى منهج غالب ، والنصر للمنهج الغالب يقتضى الإخلاص ، فإن تنصروا المنهج باتباعه ينصركم من أنزل المنهج ، فهو الفائل :

[سورة المجادلة]

﴿لَا غَلْبَ لَنَا وَرُسُلِي ..﴾ ﴿٢١﴾ ﴿

وما قاله كان هو الواقع وما جاء به الواقع كان مطابقاً للكلام .

[سورة الأنعام]

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ..﴾ ﴿١١٥﴾ ﴿

أى وافق الواقع الكونى ما قال الله به . وكيف كان الواقع صادقاً وعادلاً فى آن واحد ؟ لنفرض أنك أحضرت مدرساً خصوصياً لوليدك ، وصادف أنه هو الذى يدرس فى المدرسة وهو الذى يدرس لابنك ثم قلت له : أريد أن ينجح الولد فى الامتحان . ووعد المدرس بذلك ثم جاء الامتحان ونجح الولد ، فتكون كلمة المدرس قد صدقت . لكن هل هذا عدل ؟ قد يكون المدرس هو واضع الأسئلة ولمع للولد بالأسئلة ، ويكون النجاح حينئذ غير عادل ، لكن كلمة الله تحمى مطابقة لما قال ، موقعها مطابق لما قال ، وهى كذلك عدل ؛ لأنه سبحانه أوضح الثواب والعقاب : (وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً) . لأنه لا مبدل لكلمات الله ، ولا يوجد إله آخر يعارضه فله سبحانه طلاقة القدرة .

أما بالنسبة للبشر فقد علم الله عباده احتياط الصدق فى كلامهم ؛ فأوصاهم :

﴿وَلَا تَقُولْنَ لِمَنْ إِشْيَاءٌ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا﴾ ﴿٢٣﴾ ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ..﴾ ﴿٢٤﴾ ﴿[سورة الكهف]

لأن فعل ذلك غداً والإتيان به وإحداثه هو أمر يتعلق بالمستقبل الذى لا نتحكم فيه ، فاحم نفسك وقل : « إن شاء الله » ، فإن لم يحدث يمكنك أن تقول : لم يشأ

ربنا حدوث ما وعدت به ، وبذلك يحصى الإنسان نفسه من أن يكون كاذباً ويجعل نفسه صادقاً فلا يشكلم إلا على وفق ما عنده من قوانين الفعل وعدم الفعل ؛ لأنه عندما تقول : « أفعل ذلك غداً » ، ماذا ستفعل غداً وأنت لا تضمن نفسك وحياتك وظروفك ؟ لكن الله إذا قال : « سأفعل » فله طلاقة القدرة .

﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (١١٥)

[سورة الأنعام]

ومادامت الكلمات مستحقة والحكم سيصدر فهذا دليل على أنه سبحانه سميع لما قالوه نى عدواتهم ، وعليم بما دبروه من مكائدهم ، وهو القائل من قبل :

﴿ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِرَبِّهِمْ لَئِيمٌ يُخَوِّنُ إِلَى أُولِيائِهِمْ لِيُجْدِلُوهُمْ .. ﴾ (١٢٦) [سورة الأنعام]

أى ليعلموهم بخفاء ، فإن كان كلامهم ظاهراً فهو مسموع ، وإن كان بخفاء فهو معلوم .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ وَإِنْ تَطَلَّعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا

يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾

و« من فى الأرض » المقصود بهم المكلفون ؛ لأنهم هم من يتميزون بالاختيار ولهم أوامر ونواه ، فما دون الإنسان لا أمر له . و« أكثر » لا يقابلها بالضرورة كلمة « قليل » أو « أقل » ، وما دام القول هو : « أكثر » ، فقد يكون الباقيون كثيراً أيضاً ، وأما كثير فإنها ، تعطى له كميته فى ذاته وليست منسوبة إلى غيره ، ولذلك كنا نسمع من يقول : مكتوب على محطة مصر أو على « المطار » أو على « الميناء » ، يا داخل